

經部

欽定四庫全書

經部

周易集註卷一

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣陸湘

謄錄監生臣蔣鐸

周易集註卷一

明 來知德 撰

周易上經

周代名易書名卦則伏羲所畫也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生之象故自下而上再倍而三以成八卦又於八卦之上各變八卦以成六

十四卦六十四卦皆重而為六畫者以陽極於六陰極於六故聖人作易六畫而成卦六變而成爻兼三才而兩之皆因天地自然之數非聖人之安排也以易名書者以字之義有交易變易之義交易以對待言如天氣下降以交於地地氣上騰以交於天也變易以流行言如陽極則變陰陰極則變陽也陰陽之理非交易則變易故以易名之所以其書不可爲典要惟變所適也夏易名連山首

艮商易名歸藏首坤曰周者以其辭成於文王周公故以周名之而分爲上下二篇云

☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

乾卦名元亨利貞者文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭也乾者健也陽主於動動而有常其動不息非至健不能奇者陽之數天者陽之體健者陽之性如火性熱水性寒也六畫皆奇則純陽而至健

矣故不言天而言乾也元大亨通利宜貞正而固也元亨者天道之本然數也利貞者人事之當然理也易經理數不相離因乾道陽明純粹無纖毫陰柔之私惟天與聖人足以當之所以斷其必大亨也故數當大亨而必以貞處之方與乾道相合若其不貞少有人欲之私則人事之當然者廢又安能元亨乎故文王言筮得此卦者大亨而宜於正固此則聖人作易開物成務冒天下之道教人以反身修省之切要

也學者能於此四字潛心焉傳心之要不外是矣此文王占卜所繫之辭不可即指爲四德至孔子文言純以義理論方指爲四德也蓋占卜不論天子不論庶人皆利於貞若即以爲四德失文王設教之意矣

初九潛龍勿用

此周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭也凡畫卦者自下而上故謂下爻爲初初九者卦下陽爻之名也陽曰九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五

者數之祖也故聖人起數止於一二三四五參天兩地而倚數參天者天之三位也天一天三天五也兩地者地之二位也地二地四也倚者依也天一依天三天三依天五而爲九所以陽皆言九地二依地四而爲六所以陰皆言六一二三四五者生數也六七八九十者成數也然生數者成之端倪成數者生之結果故止以生數起之過揲之數皆以此九六之參兩所以爻言九六也潛藏也象初龍陽物變化莫測

亦猶乾道變化故象九且此爻變巽錯震亦有龍象

故六爻即以龍言之所謂擬諸形容象其物宜者此

也勿用者未可施用也象爲潛龍占爲勿用故占得

乾而遇此爻之變者當觀此象而玩此占也諸爻倣

此易不似别經不可爲典要如占得潛龍之象在天

子則當傳位在公卿則當退休在士子則當静修在

賢人則當隱逸在商賈則當待價在戰陣則當左次

在女子則當愆期萬事萬物莫不皆然若不知象一

爻止一事則三百八十四爻止作得三百八十四件事矣何以彌綸天地此訓象訓字訓錯綜之義圈外方是正意三百八十四爻倣此○初九陽氣方萌在於卦下蓋龍之潛藏而未出者也故有潛龍之象龍未出潛則未可施用矣故教占者勿用養晦以待時可也

九二見龍在田利見大人見龍之見賢遍反

二謂自下而上第二爻也九二非正然剛健中正本

乾之德故舊註亦以正言之見者初爲潛二則離潛而出見也田者地之有水者也以六畫卦言之二於三才爲地道地上即田也大人者大德之人也陽大陰小乾卦六爻皆陽故爲大以三畫卦言之二於三才爲人道大人之象也故稱大人所以應爻九五亦曰大人二五得稱大人者皆以三畫卦言也利見大人者利見九五之君以行其道也如仕進則利見君如雜占則即今占卜利見貴人之類此爻變離有同

人象故利見大人○九二以陽剛中正之德當出潛離隱之時而上應九五之君故有此象而其占則利見大人也占者有是德方應是占矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

君子指占者以六畫卦言之三於三才爲人道以乾德而居人道君子之象也故三不言龍三變則中文爲離離日在下卦之中終日之象也下乾終而上乾繼乾乾之象乃健而不息也終日是晝夕則將夜惕

憂也變離錯坎憂之象也若助語辭夕對終日言終日乾乾夕惕若者言終日乾乾雖至於夕而兢惕之心猶夫終日也厲者危厲不安也九陽爻三陽位過剛不中多凶之地也故言厲无咎者以危道處危地操心危慮患深則終于不危矣此不易之理也故无咎○九三過剛不中若有咎矣然性體剛健有能朝夕兢惕不已之象占者能憂懼如是亦无咎也

九四或躍在淵无咎

或者欲進未定之辭非猶豫狐疑也或躍在淵者欲躍猶在淵也九為陽陽動故言躍四為陰陰虛故象淵此爻變巽為進退為不果又四多懼故或躍在淵

○九四以陽居陰陽則志于進陰則不果于進居上之下當改革之際欲進未定之時也故有或躍在淵之象占者能隨時進退斯无咎矣

九五飛龍在天利見大人

五天位龍飛于天之象也占法與九二同者二五皆

中位特分上下耳利見大人如堯之見舜高宗之見傅說是也下此如沛公之見張良昭烈之見孔明亦庶幾近之六畫之卦五為天三畫之卦五為人故曰天曰人○九五剛健中正以聖人之德居天子之位而下應九二故其象占如此占者如無九五之德位必不應利見之占矣

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢以戶唐切人頸也以苦浪切

高也吳幼清以人之喉骨剛而居高是也葢上而不能下信而不能屈之意陰陽之理極處必變陽極則生陰陰極則生陽消長盈虛此一定之理數也龍之為物始而潛繼而見中而躍終而飛既飛于天至秋分又蟄而潛于淵此知進知退變化莫測之物也九五飛龍在天位之極中正者得時之極乃在于此若復過于此則極而亢矣以時則極以勢則窮安得不悔

○上九陽剛之極有亢龍之象故占者有悔知進知

退不與時偕極斯無悔矣伊尹之復政厥辟周公之
罔以寵利居成功皆無悔者也
用九見羣龍无首吉
此因上九亢龍有悔而言之用九者猶言處此上九
之位也上九貴而無位高而无民賢人在下位而無
輔動而有悔矣到此何以處之哉惟見羣龍無首則
吉羣龍者潛見飛躍之龍也首者頭也乾為首凡卦
初為足上為首則上九即羣龍之首也不見其首則

陽變為陰剛變為柔知進知退知存知亡知得知喪不為窮災不與時偕極乃見天則而天下治矣所以無悔而吉此聖人開遷善之門教占者用此道也故陽極則教以見羣龍無首吉陰極則教以利永貞葢居九而為九所用我不能用九故至于亢居六而為六所用我不能用六故至于戰惟見羣龍無首利永貞此用九用六之道也乾主知故言見坤主能故言利永貞用易存乎人故聖人教之以此昔王介甫常

欲繫用九于亢龍有悔之下得其旨矣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

乾元亨利貞者文王所繫之辭彖之經也此則孔子贊經之辭彖之傳也故亦以彖曰起之彖者材也言一卦之材也後人解彖者斷也又解豕走悅又解為茅犀之名不如只依孔子材之一字可也下文象曰象字亦然易本占卜之書曰元亨利貞者文王主于卜筮以教人也至于孔子之傳則專于義理矣故以

元亨利貞分為四德此則專以天道發明乾義也大哉嘆辭乾元者乾之元也元者大也始也始者物之始非以萬物之始即元也言萬物所資以始者乃此四德之元也此言氣而不言形若涉于形便是坤之資生矣統包括也乾元乃天德之大始故萬物之生皆資之以為始又為四德之首而貫乎天德之始終故統天天之為天出乎震而生長收藏不過此四德而已統四德則統天矣資始者無物不有也統天者

無時不然也無物不有無時不然此乾元之所以為
大也此釋元之義
雲行雨施品物流形施始智反
有是氣即有是形資始者氣也氣發洩之盛則雲行
雨施矣品者物各分類流者物各以類而生生不已
其機不停滯也雲行雨施者氣之亨品物流形者物
隨造化以亨也雖物之亨通而其實乾德之亨通此釋
乾之亨施有二義平聲者用也加也設也去聲者布

也散也惠也與也此則去聲之義

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明者默契也終謂上爻始謂初爻即初辭擬之卒成之終原始要終以為質也觀下句六位二字可見矣六位者六爻也時者六爻相雜惟其時物之時也爻有定位故曰六位六龍者潛與九之六龍六陽也陽有變化故曰六龍乘者憑據也御者御車之御猶運用也上文言統者統治綱領統天之統如身之統

四體此節言御者分治條目御天之御如心之御五官六位時成者如位在初時當爲潛位在上時當爲亢也御天者行天道也當處之時則乘潛龍當出之時則乘飛龍時當勿用聖人則勿用時當知悔聖人則知悔也乘龍御天只是時中乘六龍便是御天謂之曰乘龍御天則是聖人一身常駕馭乎乾之六龍而乾之六龍常在聖人運用之中矣學者當觀其時成時乘聖人時中變化行無轍迹之妙可也然言天

道而配以聖人何也葢天下之理得而成位乎中則參天地者惟聖人也故頤卦曰聖人養賢以及萬民咸卦曰聖人感人心而天下和平恒卦曰聖人久于其道而天下化成皆此意○言聖人黙契乾道六爻終始之理見六爻之位各有攸當皆以時自然而成則六陽淺深進退之時皆在吾運用之中矣由是時乘六龍以行天道則聖即天也上一節專贊乾元此一節則贊聖人知乾元六爻之理而行乾元之事則

澤及于物足以為萬國咸寧之基本矣乃聖人之元
亨也
乾道變化各正性命保合太和乃利貞
變者化之漸化者變之成各者各自也即一物原來
有一身各有族類不混淆也正者不偏也言萬物受
質各得其宜即一身還有一乾坤不相倚附妨害也
物所受為性天所賦為命保者常存而不虧合者翕
聚而不散太和陰陽會合冲和之氣也各正者各正

于萬物向實之初保合者保合于萬物向實之後就各正言則曰性命性命雖以理言而不離乎氣就保合言則曰太和太和雖以氣言而不離乎理其實非有二也○言乾道變化不窮固品物流形矣至秋則物皆向實各正其所受所賦之性命至冬則保全其太和生意隨在飽足無少缺欠凡資始于元流形于亨者至此告其終斂其迹矣雖萬物之利貞實乾道之利貞也故曰乃利貞

首出庶物萬國咸寧

乘龍御天乃聖人王道之始為天下開太平至此則惟端拱首出于萬民之上如乾道變化無所作為而萬國咸寧亦如物之各正保合也乘龍御天之化至此成其功矣此則聖人之利貞也咸寧之寧即各正保合也其文武成康之時乎漢文帝亦近之如不能各正保合則紛紜煩擾矣豈得寧

象曰天行健君子以自彊不息

彖者伏羲卦之上下兩彖周公六爻所繫辭之彖也即彖辭之下即以象曰起之是也天行者天之運行一日一周也健者運而不息也其不息者以陽之性至健所以不息也以者用也有所因而用之之辭即箕子以之之以也體易而用之乃孔子示萬世學者用易之方也自彊者一念一事莫非天德之剛也息者間以人欲也天理周流人欲退聽故自彊不息若少有一毫陰柔之私以間之則息矣彊與息反如公

與私反自彊不息猶云至公無私天行健者在天之乾也自彊不息者在我之乾也上句以卦言下句以人言諸卦倣此

潛龍勿用陽在下也

陽在下者陽爻居于下也陽故稱龍在下故勿用此以下舉周公所繫六爻之辭而釋之乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意見矣

見龍在田德施普也

德即剛健中正之德出潛離隱則君德已著周遍于

物故曰德施普施字如程傳作去聲

終日乾乾反復道也

反復猶往來言君子之所以朝夕兢惕汲汲皇皇往來而不已者無非此道而已動循天理所以處危地而無咎道外無德故二文言德

或躍在淵進无咎也

量可而進適其時則无咎故孔子加一進字以斷之

飛龍在天大人造也

造作也言作而在上也非制作之作大人龍也飛在

天作而在上也大人釋龍字造釋飛字此止言飛龍

在天下同聲相應一節則言利見大人上治一節方

言大人之事乃位乎天德一節則見其非無德而據

尊位四意自别

亢龍有悔盈不可久也

此陰陽盈虚一定之理盈即亢不可久致悔之由

用九天德不可為首也

天德二字即乾道二字首頭也即見羣龍無首之首也言周公爻辭用九見羣龍无首吉者何也以天德不可為首而見其首也葢陽剛之極亢則有悔故用其九者剛而能柔有羣龍無首之象則吉矣天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後做此

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也長丁丈反下長人同

孔子於彖象既作之後猶以為未盡其藴也故又設

文言以明之文言者依文以言其理亦有文之言辭也乾道所包者廣有在天之元亨利貞有聖人之元亨利貞有在人所具之元亨利貞此則就人所具而言也元大也始也即在人之仁也仁義禮智皆善也但仁則善端初發義禮智皆所從出故為善之長亨者自理之顯著亨通而言即在人之禮也嘉美會聚三千三百左準繩右規矩乃嘉美之會聚也利有二義以人心言之義為天理利為人欲此以利欲而言

也以天理言之義者利之理和者義之宜以合宜而言也故利即吾性之義義安處即是利也如上下彼此各得其當然之分不相乖戾此利也乃義之和也貞有三意知也正也固也如孟子所謂知斯二者弗去是也知者知之意也惟知事親從兄正之意也弗去固之意也故貞即吾性之智幹者莖幹也木之身也其義意則能事也如木之身而枝葉所依以立也築墻兩旁木制板者為榦從木此字則從干元就其

理之發端而言亨就其理之聚會而言利就其理之各歸分願而言貞就其理之確實而言名雖有四其實一理而已皆天下之至公而無一毫人欲之私者也此四句說天德之自然下體仁四句說人事之當然

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

體者所存所發無不在于仁一身皆是仁也能體其

仁則欲立欲達無所往而莫非其愛自足以長人矣長者克君克長之長蓋仁者宜在高位也既足以長人則善之長在我矣下三句倣此嘉會者嘉美其會聚于一身也禮之方行升降上下進退屈伸辭讓授受往來酬酢未有單行獨坐而可以行禮者此之謂會然其聚會必至善恰好皆天理人情自然之至而無不嘉美焉此之謂嘉嘉美會聚于一身則動容周旋無不中禮自有以合乎天理之節文人事之儀則矣蓋

此理在日用間隨處充足無少欠缺禮儀三百威儀三千無一事而非仁若少有一毫欠缺非美會矣安能合禮不相妨害之謂利利則必和無所乖戾之謂和和則必利蓋義公天下之利本有自然之和也物者義之體義者物之用乃處物得宜之謂也物雖萬有不齊然各有自然之定理故能處物得宜而不相妨害則上下尊卑之間自恩義洽浹無所乖戾而義無不和矣固者堅固不揺乃貞之恒久功夫也蓋事

有未正必欲其正事之既正必守其正此貞固二字之義也貞而又固故足以幹事幹者事之幹也賴之為依據也亦猶木有幹而枝葉可依也凡事或不能貞或貞而不固皆知不能及之是以不能擇而守之故非至靈至明是非確然不可移易者決不能貞固所以貞固為智之事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

故曰古語也行此四德即體仁嘉會利物貞固也行

此四德則與乾元合其德矣故曰乾元亨利貞所以
明君子即乾也
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎
世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則
違之確乎其不可拔潛龍也
初九曰潛龍勿用何謂也此文章問荅之祖也後儒
如屈原漁父見而問之揚雄法言用或問皆祖于此
聖人神明不測故曰龍德隱在下位也易移也不易

乎世者邪世不能亂不為世所移而能拔於流俗風靡之中也不成乎名者務實不務名有一才一藝之長不求知于世以成就我之名也遯世無悶者不見用于世而不悶也不見是而無悶者不見信于人而不悶也事有快樂于心者則奮然而行之忘食忘憂之類是也事有拂逆于心者則順適而背之伐木絕糧之類是也違者背也言不以拂逆為事皆置之度外而背之背後不見之意如困于陳蔡猶援琴而歌是

也葢不易乎世而不為世所用不成乎名而不為世
所取則必遯世而不見信于人矣而聖人皆無悶焉
是以日用之間莫非此道之游衍凡一切禍福毀譽
如太虛浮雲皆處之泰然無意必固我之私此所以
樂則行憂則違憂樂皆無與于已而安于所遇矣非
龍德何以有此拔者擢也舉而用之也不可拔即勿
用也言堅確不可舉用也葢不易乎世六句龍德也
確乎其不可拔而隱也龍德而隱此所以為潛龍也

乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯無淺深

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中也庸常也邪自外入故防閑之誠自我有故存主之庸言必信者無一言之不信也庸行必謹者無一行之不謹也庸言庸行亦信亦謹宜無事于閑邪矣而猶閑

邪存誠閑邪存其誠者無一念之不誠也念念皆誠則發之言行愈信謹矣如此則其徳已盛善葢一世矣然心不自滿不自以為善其信謹閑邪存誠猶夫其初也皆純一不已之功也德博而化者言行為人所取法也言君德者明其非君位也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

幾與義非二事幾者心之初動也當欲忠信修辭立誠之初心之萌動必有其幾幾微之際乃義之發源處也義者事之得宜也方忠信修辭立誠之後事之成就必見乎義允蹈之宜乃幾之結果處也與者許也可與幾者幾有善惡許其幾之如此方不差也存者守而不失也三爻變則中爻為巽有進象又為兑

有言辭象又為離明有知象以三畫卦論三居上居上位象以六畫卦論三居下在下位象○君子終日乾乾夕惕若者非無事而徒勤也勤于進德修業也然以何者為德業德業何以用功葢德者即貞實之理誠之涵于心者也人不忠信則此心不實安能進德惟忠信而内無一念之不實則心不外馳而有以復還其貞實之理所進之德自日新而不窮矣故所以進德業者即貞實之事誠之發于事者也言不顧

行則事皆虛偽安能居業惟修省其辭以立誠而外無一言之不實則言行相顧有以允蹈其貞實之事所居之業自居安而不遷矣故所以居業夫德業之進修固在于忠信修辭立誠矣然其入門用功當何如哉亦知行並進而已蓋其始也知德業之所當至此心必有其幾當幾之初下此實心而必欲其至知至即至之則念念不差意可得而誠矣幾動不差此其所以可與幾也其終也知德業之所當終此事必

有其義見義之時行此實事而必欲其終知終即終之則事事皆當身可得而修矣義守不失此其所以可與存義也如此用功則反身而誠德崇而業廣矣又焉往而不宜哉故以之居上高而不驕以之在下畀而不戚雖危无咎矣此君子所以終日乾乾也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

在田者安于下在天者安于上有常者也進而為飛退而為見有恒者也恒即常字九四之位逼九五矣以上進為常則覬覦而心邪令或躍或處上下無常而非為邪也以下退為常則離羣而德孤令去就從宜進退無常而非離羣也惟及時以進修而不干時以行險此其所以无咎也上進釋躍字義下退釋淵字義无常无恒釋或字義非為邪非離羣釋无咎義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物

覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

同聲相應如鶴鳴而子和雄鳴而雌應之類是也同氣相求如日火之精而取火于日月水之精而取水于月之類是也濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之雲水氣也龍興則雲生故雲從龍風陰氣也虎嘯則風烈故風從虎然此特一物親一物也惟聖人以聖人之德居天子之位則三才之主而

萬物之天地矣是以天下萬民莫不瞻仰其德而快覩其光所謂首出庶物萬國咸寧而萬物皆親矣葢不特一物之親而已也所以然者以天地陰陽之理皆各從其類也如天在上輕清者也凡本乎天日月星辰輕清成象者皆親之地在下重濁者也凡本乎地蟲獸草木重濁成形者皆親之葢天屬陽輕清者屬陽故從其陽之類地屬陰重濁者屬陰故從其陰之類陽從其陽故君子與君子同類而相親陰從其陰

故小人與小人同類而相親然則以九五之德位豈不利見同類之大人所以利見者以此

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六龍之首故曰高貴非君非臣故曰無位純陽無陰故曰無民五居九五之位又有快覩之民九四以下龍德之賢皆相從九五以輔相矣是以上九非不貴也貴宜乎有位而無位非不高也高宜乎有民而無

民非不有賢人也賢人宜輔而莫為之輔無位無民無輔則離羣孤立如是而動其誰我與有悔必矣此第二節申彖傳之意

潛龍勿用下也

言在下位也

見龍在田時舍也舍去聲

舍止息也出潛離隱而止息于田也

終日乾乾行事也

非空憂惕乃行所當行之事也即進德修業也

或躍在淵自試也

試可乃已之試非試其德試其時也非自試則必安動矣

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

窮者亢災者悔

乾元用九天下治也

用九見羣龍无首吉此周公教占者當如此也孔子此則專以人君言元者仁也即體仁以長人也言人君體乾之元用乾之九至誠惻怛之愛常流行于剛果嚴肅之中則張弛有則寬猛得宜不剛不柔敷政優優而天下治矣此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

陽在下也以文言潛龍勿用下也以位言此則以氣

言言陽氣潛藏正陰氣極盛之時天地閉賢人隱所以勿用此以下又聖人歌詠乾道之意觀其句皆四字有音韻可知矣

見龍在田天下文明

雖在下位然天下已被其德化而成文明之俗矣因此文變離故以文明言之

終日乾乾與時偕行

天之健終日不息九三之進修亦與之偕行而不息

故曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革

革者離下内卦之位升上外卦之位也

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位有是天德而居是天位故曰乃位乎天德若無德以居之者可謂之天位不可謂之天德之位也惟聖人在天子之位斯可言乃位乎天德也

亢龍有悔與時偕極

當亢極而我不能變通亦與時運俱極所以有悔

乾元用九乃見天則

龍之為物春分而升于天秋分而蟄于淵曰亢龍者言秋分亢舉于上而不能蟄也以春夏秋冬配四德元者春也利者秋也亢龍在此秋之時矣天之為天不過生殺而已春既生矣至秋又殺秋既殺矣至春又生此天道一定自然之法則也令為人君者體春生之元而用之于秋殺之亢則是陰慘之後繼之以

陽舒肅殺之餘繼之以生育一張一弛一剛一柔不惟天下可治而天道之法則亦于此而見矣故曰乃見天則此四節又申前意

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始而亨者言物方資始之時已亨通矣葢出乎震則必齊乎巽見乎離勢之必然也若不亨通則生意必息品物不能流形矣是始者元也亨之者亦元也性

者百物具足之理情者百物出入之機春作夏長百物皆有性情非必利貞而後見但此時生意未足實理未完百物尚共同一性情至秋冬則百穀草木各正性命保合太和一物各具一性情是收斂歸藏乃見性情之的確故利貞者即乾元之性情也則利貞之未始不為元也乾始者即乾元者始而亨之始也以美利利天下者元能始物能使庶物生成無物不嘉美亦無物不利賴也不言所利者自成其形自成

其性泯機緘于不露莫知其所以然也大哉贊乾元也○孔子于文言既分元亨利貞為四德矣此又合而為一也言乾之元者始而即亨者也利貞者則元之性情耳然何以知其元始即亨利貞即元之性情也惟自其乾元之所能者則可見矣蓋百物生于春非亨利貞之所能也惟元為生物之始以美利利天下者則乾元之能也夫以美利利天下其所能之德業亦盛大矣使造化可以言焉則曰此其之美利也

庶乎可以各歸功于四德矣今不言所利人不得而測之既不可得而測則是四德渾然一理不可分而言也元本為四德之長故謂亨乃元之始亨可也謂利貞乃元之性情可也所以謂乾元始而亨利貞性情者以此乾元之道不其大哉四德本一理孔子賛易或分而言之以盡其用或合而言之以著其體其實一理而已所以可分可合也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

剛以體言健以性言中者無過不及也正者不偏也此四者乾之德也純者純陽而不雜以陰也粹者不雜而良美也精者不雜之極至也總言乾德剛健中正之至極所謂純粹精者非出于剛健中正之外也但乾德之妙非一言所能盡故于剛健中正之外復以純粹精贊之情者事物至賾至動之情也發揮者每一畫有一爻辭以發揮之也旁通者曲盡也如初

之潛以至上之亢凡事有萬殊物有萬類時有萬變皆該括曲盡其情而無遺也前品物流形乃乾之雲行雨施此言雲行雨施乃聖人乘六龍而御天之功德澤流行敷布所以天下平也○言乾道剛健中正純粹以精乾道固大矣惟聖人立六爻以通乎乾之情乘六龍以行乎乾之道雲行雨施以沛乎乾之澤以至天下太平則乾道之大不在乾而在聖人矣此

第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

德者時之本行者德之用葢有有其德而不見諸行者未有有其行而不本諸德者故曰君子以成德為行成德者已成之德也日可見者猶言指日可待之意此二句泛論其理也潛者周公文辭也未見者天地閉賢人隱阨於潛之機會而未見也未成者因其阨而事業未成就也如伊尹耕于有莘之時是也○

君子以已成之德舉而措之于行則其事業之所就指日可見矣初九其德已成則日可見之行也而占者乃曰勿用何也蓋聖人出世必有德有時人之所能者德所不能者時令初九雖德已成然時當乎潛也潛之為言也隱而未見也惟其隱而未見故行而未成時位阨之也是以占者之君子亦當如之而勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

之者正中之理也龍德正中雖以文言然聖人之德不過此至正大中而已蓋乾道剛健中正民受天地之中以生惟中庸不可能茍非學聚問辨有此致知功夫寬居仁行有此力行功夫安能體此龍德之正中哉聚者多聞多見以我會聚此正中之理也辨者講學也親師取友辨其理之精粗本末得失是非擇其正中之善者而從之即講學以蓐之也寬者優游

厭飫勿忘勿助俾所聚所辨此理之畜於我者融會貫通渣滓渾化無强探力索淩節欲速之患也葢寛字以久遠言有從容不迫之意非專指包含也居者守也據也仁以行之者無適而莫非天理正中之公而無一毫意必固我之私也葢辨者辨其所聚居者居其所辨行者行其所居故必寛以居之而後方可仁以行之若學聚問辨之餘涵養未久粗心浮氣而驟欲見之于實踐則居之不安資之不深安能左右

逢原而大公以順應哉此為學一定之序也有是四者宜乎正中之德愽而化矣曰君德者即前九二之君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三居下卦之上四居上卦之下交接處以剛接剛故曰重剛非陽爻居陽位也所以九四居陰位者亦曰重剛位非二五故曰不中即下文上不在天下不在

田也九三以時言九四以位言故曰乾乾因其時○

九三重剛不中上不在天下不在田宜有咎矣而乃无咎何哉蓋既重剛又不中剛之極矣以時論之蓋危懼之時也故九三因其時而兢惕不已則德日進業日修所以雖處危地亦無咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

在人謂三也四 三雖皆人位然四則居人之上而近

君矣非三之不近君故曰不在人重剛不中之中二五之中也中不在人之中六爻中間之中也○九四重剛不中上不在天下不在田中不在人宜有咎矣而乃无咎何哉蓋九四之位不在天不在田雖與九三同而人位則不如九三之居下卦也所居之位獨近九五蓋或之之位也故或之或之者疑之也惟其疑必審時而進矣所以无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎夫音扶

合德以下總言大人所具之德皆天理之公而無一毫人欲之私若少有一毫人欲之私即不合矣天地者造化之主日月者造化之精四時者造化之功鬼神者造化之靈覆載無私之謂德照臨無私之謂明生息無私之謂序禍福無私之謂吉凶合序者如賞以春夏罰以秋冬之類也合吉凶者福善禍淫也先天

不違如禮雖先王所未有以義起之凡制未帮作書契之類雖天之所未為而吾意之所為默與道契天亦不能違乎我是天合大人也奉天時者奉天理也後天奉天時謂如天叙有典而我惇之天秩有理而我庸之之類雖天之所已為我知理之如是奉而行之而我亦不能違乎天是大人合天也葢以理為主天即我我即天故無後先彼此之可言矣天且不違于大人而況于人乃得天地之理以生鬼神不過天

地之功用雖欲違乎大人自不能違乎天矣乾之九

五以剛健中正之德與此大人相合所以宜利見之

以其同德相應也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖

人乎

進退者身存亡者位得喪者物消長之理知之既明

不失其正處之又當故唯聖人能之再言其唯聖人

始若設問而卒自應之見非聖人不能也初九隱而未見二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安于潛也上九亢之為言三句釋一亢字而言聖人者再蓋唯聖人而後能不至于亢也此第六節復申前數節未盡之意

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利句西南得朋東北喪朋安貞吉

偶者陰之數也坤者順也陰之性也六畫皆偶則純

陰而順之至矣故不言地而言坤馬象乾牝馬取其

為乾之配牝馬屬陰柔順而從陽者也馬能行順而

健者也非順外有健也其健亦是順之健也坤利牝

馬之貞與乾不同者何也蓋乾以剛固為貞坤以柔

順為貞言如牝馬之順而不息則正矣牝馬地類安

得同乾之貞此占辭也與乾卦元亨利貞同但坤則

貞利牝馬耳程子泥于四德所以將利字作句迷者

如迷失其道路也坤為地故曰迷言占者君子先乾而行則失其主而迷錯後乾而行則得其主而利矣葢造化之理陰從陽以生物待唱而和者也君為臣主夫為妻主後乾即得所主矣利孰大焉其理本如此觀文言後得主而有常此句可見矣西南東北以文王圓圖卦位而言陽氣始于東北而盛于東南陰氣始于西南而盛于西北西南乃坤之本鄉兊離巽三女同坤居之故為得朋震坎艮三男同乾居東北

則非女之朋矣故喪朋陰從其陽謂之正惟喪其三女之朋從乎其陽則有生育之功是能安于正也安于其正故吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至者極也天包乎地故以大賛其天而地止以至賛之蓋言地之至則與天同而大則不及乎天也元者四德之元非乾有元而坤復又有一元也乾以施之坤則受之交接之間一氣而已始者氣之始生者形

之始萬物之形皆生于地然非地之自能為也天所施之氣至則生矣故曰乃順承天乾健故一而施坤順故兩而承此釋卦辭之元

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤厚載物以德言非以形言德者載物厚德含弘光大是也無疆者乾也含者包容也弘則是其所含者無物不有以藴畜而言也其静也翕故曰含弘光者昭明也大則是其所光者無遠不届以宣著而言也

其動也闢故曰光大言光大而必曰含弘者不翕聚則不能發散也咸亨者齊乎巽相見乎離之時也此釋卦辭之亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞

地屬陰牝陰物故曰地類又行地之物也行地無疆則順而不息矣此則柔順所利之貞也故利牝馬之貞此釋卦辭牝馬之貞

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東

北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

君子攸行即文王卦辭君子有攸往言占者君子有所往也失道者失其坤順之道也坤道主成成在後若先乾而動則迷而失道得常者得其坤順之常惟後乾而動則順而得常○夫惟坤貞利在柔順是以君子有所往也先則迷後則得西南雖得朋不過與巽離兊三女同類而行耳未足以為慶也若喪乎三女之朋能從乎陽則有生物之功矣終必有慶也何

也葢柔順從陽者乃坤道之安于其正也能安于其正則陽施陰受生物無疆應乎地之無疆矣所以乃終有慶也此釋卦辭君子有攸往至安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

西北高東南低順流而下地之勢本坤順者也故曰地勢坤且天地閒持重載物其勢力無有厚於地者故下文曰厚天以氣運故曰天行地以形載故曰地勢厚德載物者以深厚之德容載庶物也若以厚德

載物體之身心豈有他道哉惟體吾長人之仁也使一人得其願推而人人各得其願和吾利物之義也使一事得其宜推而事事各得其宜則吾之德厚而物無不載矣此則孔子未發之意也

初六履霜堅冰至

六詳見乾卦初九霜一陰之象冰六陰之象方履霜而知堅冰至者見占者防微杜漸圖之不可不早也易為君子謀乾言勿用即復卦閉關之義欲君子之

難進也坤言堅氷即姤卦女壯之戒防小人之易長也

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

易舉正履霜之下無堅氷二字陰始凝而為霜漸盛必至于堅氷小人雖微長則漸至于盛馴者擾也順習也道者小人道長之道也即上六其道窮也之道

馴習因循漸致其陰道之盛理勢之必然也

六二直方大不習无不利

直字即坤至柔而動也剛之剛也方字即至靜而德方之方也大字即含弘光大之大也孔子彖辭文言小象皆本于此前後之言皆可相証以本文論六二得坤道之正則無私曲故直居坤之中則無偏黨故方直者在内所存之柔順中正也方者在外所處之柔順中正也惟柔順中正在内則為直在外則為方内而直外而方此其所以大也不揉而直不矩而方不恢而大此其所以不習也若以人事論直者内而

天理為之主宰無邪曲也方者外而天理為之裁制無偏倚也大者無一念之不直無一事之不方也不習無不利者直者自直方者自方大者自大不思不勉而中道也利者利有攸往之利言不待學習而自然直方大也蓋八卦正位乾在五坤在二皆聖人也故乾剛健中正則飛龍在天坤柔順中正則不習無不利占者有是德方應是占矣

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

以字即而字言直方之德惟動可見故曰坤至柔而動也剛此則承天而動生物之機也若以人事論心之動直而無私事之動方而當理是也地道光者六二之柔順中正即地道也地道柔順中正光之所發者自然而然不俟勉强故曰不習无不利光即含弘光大之光

六三含章可貞或從王事无成有終

坤為吝嗇含之象也剛柔相雜曰文文之成者曰章

陽位而以陰居之又坤為文章之象也三居下卦之終終之象也或者不敢自決之辭從者不敢造始之意〇三居下卦之上有位者也其道當含晦其章美有美則歸之于君乃可常久而得正或從上之事不敢當其成功惟奉職以終其事而已爻有此象故戒占者如此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也知平聲

以時發者言非終于韜晦含藏不出而有所為也或

從王事帶下一句說孔子小象多是如此知光大者正指其无成有終也葢含弘光大无成而代有終者地道也地道與臣道相同六三或從王事无成有終者葢知地道之光大當如是也

六四括囊无咎无譽

坤為囊陰虚能受囊之象也括者結囊口也四變而奇居下卦之上結囊上口之象也四近乎君居多懼之地不可妄咎妄譽戒其作威福也葢譽則有逼上

之嫌咎則有敗事之累惟晦藏其智如結囊口則不害矣○六四柔順得正益慎密不出者也故有括囊之象无咎之道也然既不出則亦無由稱賛其美矣故其占如此
象曰括囊无咎慎不害也
括囊者慎也无咎者不害也
六五黄裳元吉
坤為黄為裳黄裳之象也黄中色言其中也裳下飾

言其順也黄字從五字來裳字從六字來○六五以
陰居尊中順之德充諸内而見諸外故有是象而其
占則元吉也剛自有剛德柔自有柔德本義是
象曰黄裳元吉文在中也
坤為文文也居五之中在中也文在中言居坤之中
也所以黄裳元吉
上六龍戰于野其血玄黄
六陽為龍坤之錯也故陰陽皆可以言龍且變艮綜

震亦龍之象也變艮為剝陰陽相剝戰之象也戰于卦外野之象也血者龍之血也堅氷至者所以防龍戰之禍于其始龍戰野者所以著堅氷之至于其終○上六陰盛之極其道窮矣窮則其勢必爭至與陽戰兩敗俱傷故有此象凶可知矣

象曰龍戰于野其道窮也

極則必窮理勢之必然也

用六利永貞

用六與用九同此則以上六龍戰于野言之陰極則變陽矣但陰柔恐不能固守既變之後惟長永貞而不為陰私所用則亦如乾之無不利矣

象曰用六永貞以大終也

此美其善變也陽大陰小大者陽明之公君子之道也小者陰濁之私小人之道也今始陰濁而終陽明始小人而終君子何大如之故曰以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常

含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

動者生物所動之機德者生物所得之質乾剛坤柔定體也坤固至柔矣然乾之施一至坤即能翕受而敷施之其生物之機不可止遏屈撓此又柔中之剛矣乾動坤靜定體也坤固至靜矣及其承乾之施陶鎔萬類各有定形不可移易有息者不可變為草木無息者不可變為昆蟲此又靜中之方矣柔無為矣而剛則能動靜無形矣而方則有體柔靜者順也體

也剛方者健也用也後得主而有常者後乎乾則得乾為主乃坤道之常也含萬物而化光者静翕之時含萬物生意于其中及其動闢則化生萬物而有光顯也坤道其順乎此句乃贊之也坤之于乾猶臣妾之與夫君亦惟聽命而已一施一受不敢先時而起亦不敢後時而不應此所以贊其順也此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至葢言順也

天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及于子孫所積者不善則災殃及于後世其大至于弑逆之禍皆積累而至非朝夕所能成也由來者漸言臣子也辨之不早責君父也辨察也在下者不可不察之于已在上者不可不察之于人察之早勿使之漸則禍不作矣順守即馴字馴者順也即馴致其

道也言順習因循以至于堅冰也前言馴致其道此言蓋言順也皆一意也程傳是

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直者何也言此心無邪曲之私從繩墨而正之之謂也方者何也言此事無差謬之失得裁制而宜之之謂也此六二直方之所由名也下則言求直方之功人心惟有私所以不直如知其敬乃吾性之禮存諸

心者以此敬為之操持必使此心廓然大公而無一毫人欲之私則不期直而自直矣人事惟有私所以不方如知其義乃吾性之義見諸事者以此義為之裁制必使此事物來順應而無一毫人欲之私則不期方而自方矣德之偏者謂之孤孤則不大不孤則大矣葢敬之至者外必方外不方不足謂之敬不足謂敬是德之孤也義之至者内必直内不直不足謂之義不足謂義是德之孤也今既有敬以涵義之體

又有義以達敬之用則內外夾持表裏互養日用之間莫非天理之流行德自充滿盛大而不孤矣何大如之內而念念皆天理則內不疑外而事事皆天理則外不疑內外坦然而無疑則暢于四支不言而喻發于事業無所處而不當何利如之此所以不習无不利也乾言進修坤言敬義學聖人者由于進修欲進修者先于敬義乾坤二卦備矣

陰雖有美含之或從王事弗敢成也地道也妻道也臣

道也地道无成而代有終也

陰雖有美含之可以時發而從王事矣或從王事不敢有其成者非其才有所不足不能成也乃其分之之不敢成也何也法象莫大于天地三綱莫重于夫妻君臣天統乎地夫統乎妻君統乎臣皆尊者唱而卑者和之故地道也妻道也臣道也皆不敢先自主也皆如地之無成惟代天之終耳葢天能始物不能終物地繼其後而終之則地之所以有終者終天之

所未終也地不敢專其成而有其終故曰无成而代有終也六三為臣故當如此

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地變化二句乃引下文之辭言天地變化世道開泰則草木之無知者且蕃茂況于人乎則賢人之必出而不隱可知矣若天地閉則賢人必斂德以避難此其所以隱也坤本陰卦四六重陰又不中則陰之

極矣正天地閉塞有陰而無陽不能變化之時也故

當謹守不出者以此

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於

事業美之至也

黃者中德也中者内也黃中者中德之在内也通者

豁然脈絡之貫通無一毫私欲之滯塞也理者井然

文章之條理無一毫私欲之混淆也本文既變坎為

通通之象也本文未變坤為文理之象也故六五小

象曰文在中德之在内者通而且理文之言黄者以此正位居尊位也體者乾坤之定體也乾陽乃上體坤陰乃下體言雖在尊位而居下體故不曰衣而曰裳文之所以言裳者以此以人事論有居尊位而能謙下之意此二句盡黄裳之義矣又嘆而賛之以見元吉之故言黄中美在其中豈徒美哉美既在中則暢于四支為日新之德四體不言而喻者此美也發于事業為富有之業天下國家無所處而不當者此

美也不其美之至乎文之所以不止言吉而言元吉者以此

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄為于僞反離力智反夫音扶

疑者似也似其與已均敵無大小之差也陰本不可與陽戰今陰盛似敢與陽敵故以戰言陰盛已無陽矣本不可以稱龍而不知陽不可一日無也故周公

以龍言之以存陽也雖稱為龍猶未離陰之類也故稱血以别其為陰血陰物也曰其色玄黄則天地之色雜矣而不知天玄地黄者兩間之定分也今曰其色玄黄疑于無分别矣夫豈可哉言陰陽皆傷也以

上皆申言周公爻辭

欽定四庫全書

經部

周易集註卷二至四

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣陸湘

謄録監生臣蔣鐸

周易集註卷二

明 來知德 撰

☳☵ 震下坎上

屯者難也萬物始生鬱結未通似有險難之意故其字從屮屮音徹初生草穿地也序卦有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物屯者盈也物之始生也天地生萬物屯物之始生故次乾坤之後

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

乾坤始交而遇險陷故名為屯所以氣始交未暢曰

屯物勾萌未舒曰屯世多難未泰曰屯造化人事皆

相同也震動在下坎陷在上險中能動是有撥亂興

衰之才者故占者元亨然猶在險中則宜守正而未

可遽進故勿用有攸往勿用者以震性多動故戒之

也然大難方殷無君則亂故當立君以統治初九陽

在陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君

者也占者必從人心之所屬望立之為主斯利矣故利建侯建侯者立君也險難在前中爻艮止勿用攸往之象震一君二民建侯之象

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體釋卦名又以卦德卦象釋卦辭剛柔者乾坤也始交者震也一索得震故為乾坤始交難生者坎也言萬物始生即遇坎難故名為屯動乎險中者言

震動之才足以奮發有為時當大難能動則其險可出故大亨然猶在險中時猶未易為必從容以謀其出險方可故利貞雷震象雨坎象天造者天時使之然如天所造作也草者如草不齊震為蕃草之象也昧者如天未明坎為月天尚未明昧之象也坎水內景不明于外亦昧之象也雷雨交作雜亂晦冥充塞盈滿于兩間天下大亂之象也當此之時以天下則未定以名分則未明正宜立君以統治君既立矣未

可遽謂安寧之時也必為君者憂勤兢畏不遑寧處方可撥亂反正以成靖難之功如更始既立日夜縱情于聲色則非不寧者矣此則聖人濟屯之深戒也動而雷雨滿盈即勿用攸往建侯而不寧即利建侯然卦言勿用攸往而彖言雷雨之動者勿用攸往非終不動也審而後動也屯之元亨利貞非如乾之四德故曰大亨貞

象曰雲雷屯君子以經綸

彖言雷雨象言雲雷彖言其動象著其體也上坎為雲故曰雲雷屯下坎為雨故曰雷雨解經綸者治絲之事草昧之時天下正如亂絲經以引之綸以理之俾大綱皆正萬目畢舉正君子撥亂有為之時也故曰君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也鴻漸于磐之磐也中交艮石之象也桓大柱也檀弓所謂桓楹也震陽木桓之象也張横渠以

磐桓猶言柱石是也自馬融以磐旋釋磐桓後來儒者皆如馬融之釋其實非也八卦正位震在初乃文之極善者國家屯難得此剛正之才乃倚之以為柱石者也故曰磐桓唐之郭子儀是也震為大塗柱石在於大塗之上震本欲動而艮止不動有柱石欲動不動之象所以居貞而又利建侯非難進之貌也故小象曰雖磐桓志行正也曰心志在於行則欲動不動可知矣○九當屯難之初有此剛正大才生于其

時故有磐桓之象然險陷在前本爻居其正故占者利於居正以守己若為民所歸勢不可辭則又宜建侯以從民望救時之屯可也居貞者利在我建侯者利在民故占者兩有所利

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

當屯難之時大才雖磐桓不動然拳拳有濟屯之志行一不義殺一不辜而得天下不為既有救人之心而又有守己之節所以占者利居貞而守己也蓋居

而不貞則無德行而不正則無功周公言居貞孔子言行正然後濟屯之功德備矣陽貴陰賤以貴下賤者一陽在二陰之下也當屯難之時得一大才衆所歸附更能自處卑下大得民矣此占者所以又利建侯而救民也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字（邅張連反）

屯邅皆不能前進之意班與書班師並岳飛班師班

字同回還不進之意震於馬為鼎足為作足班如之象也應丈為坎坎為盜寇之象也指初也婦嫁曰婚再嫁曰媾婚媾指五也𡜊兊為少女女子之象也字者許嫁也禮女子許嫁笄而字此女子則指六二也貞者正也不字者不字於初也乃字者乃字于五也中爻艮止不字之象也中爻坤土土數成于十十之象也若以人事論光武當屯難之時竇融割據志在光武為隗囂所隔乘馬班如也久之終歸于漢十年

年乃字也○六二柔順中正當屯難之時二與五應但乘初之剛故為所難有屯邅班如之象不得進與五合使非初之寇難即與五成其婚媾不至十年之久矣惟因初之難六二守其中正不肯與之茍合所以不字至于十年之久難久必通乃反其常而字正應矣故又有此象也占者當如是則可

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二居屯之時而又乘剛是其患難也乘者居其上

也故曰六二之難反常者二五陰陽相應理之常也為剛所乘則乖其常矣難久必通故十年乃字而反其常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝舍音捨

即者就也鹿當作麓為是舊註亦有作麓者葢此卦有麓之象故當作麓非無據也中爻艮為山山足曰麓三居中爻艮之足麓之象也虞者虞人也三四為人位虞人之象也入山逐獸必有虞人發縱指示無虞

者無正應之象也震錯巽巽為入入之象也上艮為木堅多節下震為竹林中之象也言就山足逐獸無虞人指示乃陷入于林中也坎錯離明見幾之象也舍者舍而不逐也亦艮止之象也○六三陰柔不中不正又無應與當屯難之時故有即麓無虞入于林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝其象如此戒占者當如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

孔子恐後學不知即鹿无虞之句故解之曰乃從事

于禽也則鹿當作麓也無疑矣舍則不往往則必吝吝窮者羞吝窮困也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

坎為馬又有馬象求者四求之也往者初往之也自内而之外曰往如小往大來往蹇來反是也本文變中爻成巽則為長女震為長男婚媾之象也非真婚媾也求賢以濟難有此象也舊説陰無求陽之理可謂不知象旨者矣○六四陰柔居近君之地當屯難

之時欲進而復止故有乘馬班如之象初能得民可以有為四乃陰陽正應未有蒙大難而不求其初者故又有求婚媾之象初于此時若欣然即往資其剛正之才以濟其屯其吉可知矣而四近其君者亦無不利也故其占又如此

象曰求而往明也

求者資濟屯之才有知人之明者也往者屈濟屯之才有自知之明者也坎錯離有明之象故曰明

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏者膏澤也以坎體有膏澤雲潤之象故曰膏詩陰雨膏之是其義也本卦名屯故曰屯膏陽大陰小六居二九居五皆得其正故皆稱貞小貞者臣也指二也大貞者君也指五也故六二言女子貞而此亦言貞六爻惟二五言貞○九五以陽剛中正居尊亦有德有位者但當屯之時陷于險中為陰所揜雖有六二正應而陰柔不足以濟事且初九得民于下民皆歸

之無臣無民所以有屯其膏不得施為之象故占者所居之位如六二為臣小貞則吉如九五為君大貞則凶也

象曰屯其膏施未光也

陽德所施本光大但陷險中為陰所掩故未光

上六乘馬班如泣血漣如

六爻皆言馬者震坎皆為馬也皆言班如者當屯難之時也坎為加憂為血卦為水泣血漣如之象也才

柔不足以濟屯去初最遠又無應與故有此象

象曰泣血漣如何可長也

既無其才又無其助喪亡可必矣豈能長久

䷃ 坎下艮上

蒙昧也其卦以坎遇艮山下有險艮止在外坎水在內水乃必行之物遇山而止內既險陷不安外又行之不去莫知所往昏蒙之象也序卦屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙所以次屯

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞告古毒反

蒙亨者言蒙者亨也不終于蒙也匪我求童蒙二句正理也再指四陽一陰二二再則四矣三指三瀆者煩瀆也初筮者初筮下卦得剛中也此卦坎之剛中在上卦故曰再筮告者二告乎五也不告者二不告乎三四也凡陽則明陰則暗所以九二發六五之蒙利貞者教之以正也

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦象卦德釋卦名又以卦體釋卦辭險而止退則困于其險進則阻于其山兩無所適所以名蒙也以者用也以亨者以我之亨通也時中者當其可之謂憤悱啟發即志應也言我先知先覺先以亨通矣而後以我之亨行時中之教此蒙者所以亨也匪我求

童蒙童蒙求我乃教人之正道也何也禮聞來學不聞往教童蒙求我則彼之心志應乎我而相孚契矣此其所以可教也初筮則告者以剛中也我有剛中之德而五又以中應之則心志應乎我而相孚契矣所以當告之也初筮二字只作下卦二字指教者而言觀比卦再筮可見矣葢三則應乎其上四則隔乎其三與剛中發蒙之二不相應與又乘陽不敬則心志不應乎我而不相孚契矣既不相孚契而强告之

是徒煩瀆乎蒙矣亦何益哉教之利于正者幼而學之學為聖人而已聖人之所以為聖者正而已矣入聖之域雖在後日作聖之功就在今日當蒙時養之以正雖未即至于聖聖域由此而漸入矣此其所以利貞也發蒙即養蒙聖功乃功夫之功非功效之功

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉乃必行之物始出而未通達猶物始生而未明蒙之象也果行者體坎之剛中以果決其行見善必遷

聞義必徙不畏難而苟安也育德者體艮之靜止以養育其德不欲速寛以居之優游以俟其成也要之果之育之者不過蒙養之正而已是故楊墨之行非不果也而非吾之所謂行佛老之德非不育也而非吾之所謂德所以蒙養以正為聖功

初六發蒙利用刑人用説桎梏以往吝說吐活反

蒙者下民之蒙也非又指童蒙也發蒙者啓發其初之蒙也刑人者以人刑之也刑罰立而後教化行治

蒙之初故利用刑人以正其法桎梏者刑之具也坎為桎梏桎梏之象也在足曰桎在手曰梏中爻震為足外卦艮為手用桎梏之象也因坎有桎梏故用刑之具即以桎梏言之非必主于桎梏也朴作教刑不過夏楚而已本卦坎錯離艮綜震有噬嗑折獄用刑之象故豐旅賁三卦有此象皆言獄說者脫也用脫桎梏即不用刑人也變兊為毀折脫之象也往者往發其蒙也吝者利之反變兊則和悅矣和悅安能發

蒙故吝○初在下近比九二剛中之賢故有啟發其蒙之象然發蒙之初利用刑人以正其法庶小懲而大誡蒙斯可發矣若舍脫其刑人惟和悅以往教之蒙豈能發哉吝之道也故其象占如此細玩小象自見

象曰利用刑人以正法也

教之法不可不正故用刑懲戒之使其有嚴憚也

九二包蒙吉納婦吉子克家

包者裹也婦人懷妊包裹其子即胞字也凡易中言包者皆外包乎内也泰曰包荒否曰包承包羞姤曰包魚皆外包乎内包蒙者包容其初之象也曰包則有含宏之量敷教在寛矣初曰刑者不中不正也上曰擊者上過剛也此爻剛中統治羣陰極善之爻故于初曰包于三四五曰納于五曰克家納婦吉者薪納之婦有諧和之吉也中爻坤順在上一陽在下納受坤順之陰納婦之象也子克家者能任父之事也

坎為中男有剛中之賢能幹五母之蠱子克家之象也納婦吉字與上吉字不同上吉字占者之吉也下吉字夫婦諧和之吉也坤順故吉○九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者其德剛而得中故有包蒙之象占者得此固吉矣然所謂吉者非止于包容其初之象也凡三四五之為蒙者二皆能以剛中之德化之如新納之婦有諧和之吉承考之子有克家之賢其吉其賢皆自然而然不待勉强諄諄

訓誨于其閒如此而謂之吉也故其占中之象又如此

象曰子克家剛柔接也

二剛五柔二有主蒙之功五之信任專所以二得廣布其敷教之才亦如賢子不待訓誨自然而克家也所以占者有子克家之象周公爻辭以剛中言孔子象辭竝應與言

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取七具反

變巽女之象也九二陽剛乾爻也乾爲金金夫之象故稱金夫金夫者以金賂己者也六三正應在上然性本陰柔坎體順流趨下應爻艮體常止不相應于下九二爲羣蒙之主得時之盛益近而相比在納婦之中者故捨其正應而從之此見金夫不有躬之象也且中爻順體震動三居順動之中比于其陽亦不有躬之象也若以蒙論乃自暴自棄昏迷于人欲終不可教者因三變長女故即以女象之曰勿用取女

攸利皆其象也○六三陰柔不中不正又居艮止坎陷之中益蒙昧無知之極者也故有此象占者遇此如有發蒙之責者棄而不教可也

象曰勿用取女行不順也

婦人以順從其夫為正捨正應之夫而從金夫安得為順

六四困蒙吝

困蒙者困于蒙昧而不能開明也六四上下既遠隔

於陽不得賢明之人以近之又無正應賢明者以爲之輔助則蒙無自而發而困于蒙矣故有困蒙之象占者如是終于下愚故可羞

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛實謂陽也六四上下皆陰蒙之甚者也欲從九二則隔三欲從上九則隔五遠隔于實者也故曰獨遠實獨者言本卦之陰皆近乎陽而四獨遠也

六五童蒙吉

童蒙者純一未散專心資于人者也艮為少男故曰童匪我求童蒙言童之蒙昧也此則就其純一未散專聽于人而言蓋中爻為坤順五變為巽有此順巽之德所以專心資剛明之賢也○六五以順巽居尊遠應乎二近比乎上蓋專心資剛明之賢者故有童蒙之象占者如是則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

中爻為順變爻為巽仰承親比上九者順也俯應聽

從九二者巽也親比聽從乎陽正遠實之反所以吉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

擊蒙者擊殺之也應爻坎爲盜錯雜爲戈兵艮爲手持戈兵擊殺之象也三與上九爲正應故擊殺之也寇者即坎之寇盜也二寇字相同不利爲寇者教三爻在下蒙昧之人也利禦寇者教上九在上治蒙之人也六三在本爻爲淫亂在上九爲寇亂蒙昧之極可知矣○上九與三之寇盜相爲正應過剛不中治蒙太

猛故有擊蒙之象聖人教占者以占得此爻者若乃在下蒙昧之人則不利為寇為寇則有擊殺之凶矣占得此爻者若乃在上治蒙之人惟利禦止其寇而已不可即擊殺之聖人哀矜愚蒙之人故兩有所戒也

象曰利用禦寇上下順也

上九剛止于禦寇上之順也六三柔隨其所止下之順也艮有止象變坤有順象漸自利禦寇小象亦曰

順相保可見矣

䷄ 乾下坎上

需者須也有所待也理勢不得不需者以卦象論水在天上未遽下于地必待陰陽之交薰蒸而後成需之象也以卦德論乾性主于必進乃處坎陷之下未肯遽進需之義也序卦蒙者物之穉也物穉不可不養也需者飲食之道也養物以飲食所以次蒙

需有孚光亨貞吉利涉大川

需雖有所待乃我所當待也非不當待而待也孚者信之在中者也坎體誠信充實于中孚之象也光者此心光明不為私欲所蔽也中爻離光明之象也亨者此心亨泰不為私欲所窒也坎為通亨通之象也貞者事之正也八卦正位坎在五陽剛中正為需之主正之象也皆指五也坎水在前乾健臨之乾知險涉大川之象也又中爻兊綜巽坎水在前巽木臨之亦涉大川之象詳見頤卦上九孚貞者盡所需

之道光亨吉利者得所需之效需若無實必無光亨之時需若不正豈有吉利之理〇言事若有所待而心能孚信則光明而事通矣而事又出于其正不行險以僥倖則吉矣故利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦德釋卦名以卦綜釋卦辭需者須也理勢之所

在正欲其有所待也故有需之義險在前不易于進正當需之時也乾臨之毅然有守不冒險以前進故不陷于險既不陷于險則終能出其險其義不至于困窮矣所以名需需訟二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰需不進也訟不親也位天位以正中者訟下卦之坎往居需之上卦九五又正而又中也五為天位因自訟之地位往居之故曰位乎天位如在訟卑卦止可言中不可言正矣正則外無偏倚中則心無

夾雜所以有孚光亨貞吉往有功與漸蹇解三卦彖辭往有功同言訟下卦往而居需之上卦九五正中所以有利涉大川之功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲氣蒸而上升必得陰陽和洽然後成雨故為需待之義君子事之當需者亦不容更有所為惟內有孚外守正飲食以養其氣體而已宴樂以娱其心志而已此外别無所作為也曰飲食宴樂者乃居易俟命涵

養待時之象也非真必飲食宴樂也若伯夷太公需待天下之清窮困如此豈能飲食宴樂哉

初九需于郊利用恒无咎

郊者曠遠之地未近于險之象也乾為郊郊之象也故同人小畜皆言郊需于郊者不冒險以前進也恒者常也安常守靜以待時不變所守之操也利用恒无咎者戒之也言若無恒猶有咎也○初九陽剛得正未近于險乃不冒險以前進者故有需郊之象然

需于始者或不能需于終故必義命自安恒于郊而不變乃其所利也戒占者能如此則无咎矣

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也難乃旦反

不犯難行者超然遠去不冒犯險難以前進也未失常者不失需之常道也需之常道不過以義命自安不冒險以前進而已

九二需于沙小有言終吉

坎為水水近則有沙沙則近于險矣漸近于險雖未

至于患害已小有言矣小言者衆人見譏之言也避世之士知前有坎陷之險責之以潔身用世之士知九二剛中之才責之以拯溺也中爻為兊口舌小言之象也終吉者變爻離明明哲保身終不陷于險也○二以陽剛之才而居柔守中蓄不冒險而進者故云有需于沙之象占者如是雖不免小有言終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

水行朝宗曰衍即水字也凡江河水在中而沙在邊衍在中者言水在中央也沙在水邊則近于險矣雖近于險而小有言然以剛中處需故不陷于險而以吉終也

九三需于泥致寇至

泥逼于水將陷于險矣寇之地也坎為盜在前寇之象也〇九三居健體之上才位俱剛進不顧前逼于坎盜故有需泥寇至之象健體敬慎惕若故占者不

言凶

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦災在外者言災已切身而在目前也災在外而我近之是致寇自我也敬慎不敗者三得其正乾乾惕若敬而且慎所以不敗于寇也故占者不言凶

六四需于血出自穴

坎為血血之象也又為隱伏穴之象也偶居左右上

下皆陽亦穴之象也血即坎字非見傷也出自穴者觀上六入于穴入字此言出字即出入二字自明矣言雖需于血然猶出自穴外未入于穴之深也需卦近于坎致寇至及入于坎三爻皆吉者何也葢六四順于初之陽上六陽來救援皆應與有力九五中正所以皆吉也凡看周公爻辭要玩孔子小象若以血為殺傷之地失小象順聽之旨矣○四爻于坎已入于險故有需于血之象然四與初為正應能順聽乎初

初乃乾剛至健而知險惟知其險是出自穴外不冐險以進雖險而不險矣故其象占如此

象曰需于血順以聽也

坎為耳聽之象也聽者聽乎初也六四柔得其正順也順聽乎初故入險不險

九五需于酒食貞吉

坎水酒象中爻兊食象詳見困卦酒食宴樂之具需于酒食者安于日用飲食之常以待之而已貞吉者

正而自吉也非戒也○九五陽剛中正居于尊位葢
優游和平不多事以自擾無為而治者也故有需于
酒食之象其貞吉可知矣占者有是貞亦有是吉也
象曰酒食貞吉以正中也
即彖正中
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
陰居險陷之極入于穴之象也變巽為入亦入之象
也下應九三陽合乎陰陽主上進不召請而自來之

象也我為主應為客三陽同體有三人之象也入穴窮困望人救援之心甚切喜其來而敬之之象也終吉者以三陽至健知險可以拯溺也○上六居險之極下應九三故其象如此占者之吉可知矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當去聲

位者爻位也三乃人位應乎上六故曰人來初與二皆地位上六所應者乃人位非地位今初與二皆來故不當位也以一陰而三陽之來上六敬之似為失

身矣而不知入于其穴其時何時也來救援于我者

猶擇其位之當否而敬有分别是不知權變者矣故

初與二雖不當位上六敬之亦未為大失也曰未大

失者言雖失而未大也若不知權變自經于溝瀆其

失愈大矣易中之時正在于此

䷅ 坎下乾上

訟者爭辯也其卦坎下乾上以二象論天運乎上水

流乎下其行相違所以成訟以卦德論上以剛陵乎

下下以險伺乎上以一人言内險而外健以二人言己險而彼健險與健相持皆欲求勝此必訟之道也

序卦飲食者人之大欲存焉既有所需必有所爭訟所由起也所以次需

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

有孚者心誠實而不詐偽也窒者窒塞而能含忍也惕者戒懼而畏刑罰也中者中和而不狠愎也人有此四者必不與人爭訟所以吉若可已不已必求其

勝而終其訟則凶利見大人者見九五以決其訟也不利涉大川者不論事之淺深冐險入淵以興訟也九二中實有孚之象一陽沉溺于二陰之間窒之象坎為加憂惕之象陽剛來居二中之象上九過剛終之象九五中正以居尊位大人之象中爻巽木下坎水本可以涉大川值三剛在上陽實陰虛遇巽風舟重遇風則舟危矣舟危豈不入淵故彖辭曰入淵不利涉之象也與棟撓同文王卦辭其精妙至絶

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

以卦德卦綜卦體卦象釋卦名卦辭險健詳見前卦下若健而不險必不生訟險而不健必不能訟所以名訟剛來得中者需訟相綜需上卦之坎來居訟之下卦九二得中也前儒不知序卦雜卦所以依虞翻以為卦變剛來居柔地得中故能有孚能窒能惕能

中終者極而至于成也訟已非美事若訟之不已至于其極其凶可知矣尚者好尚之尚主也言九五所主在中正也惟中正所以能辨人是非入淵者舟重遇風其舟危矣故入淵與冒險興訟必陷其身者一而已矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上蟠水下潤天西轉水東注故其行相違謀之于始則訟端絕矣作事謀始工夫不在訟之時而在于

未訟之時也與其病後能服藥不若病前能自調之意天下之事莫不皆然故曰曹劉共飯地分于匕筯之間蘇史滅宗忿起于談笑之頃蘇逢吉史弘文俱為令見五代史

初六不永所事小有言終吉

不永所事者不能永終其訟之事也小有言者但小有言語之辯白而已變兌為口舌言之象也應文乾為言亦言之象也因居初故曰小終吉者得辨明也

○初六才柔位下不能永終其訟之事雖在我不免小有言語之辨然溫柔和平自能釋人之忿怨所以得以辨明故其象如此而占者終得吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長以理言也言雖是初六陰柔之故然其理亦如此長永二字相同雖不免小有言語之辨然終因此言辨明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶旡眚

克勝也自下訟上不克而還故曰歸逋逃避也坎為隱伏逋之象也邑人詳見謙卦中爻為離坎錯離離居三三百之象也二變下卦為坤坤則闔户之象也三百言其邑之小也言以下訟上歸而逋竄是矣然使所逋竄之邑為大邑則猶有據邑之意跡尚可疑必如此小邑藏避不敢與五為敵方可免眚需訟相綜訟之九二即需之九五曰剛來而得中曰歸而逋皆因自上而下故曰來曰歸其字皆有所本如此玄妙

豈粗浮者所能解坎為眚變坤則無眚矣○九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔之中既知其理之不當訟而上應九五之尊又知其勢不可訟故自處卑小以免災患故其象如此占者如是則无眚矣

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

歸逋竄者不與之訟也掇者拾取也自下訟上義乖勢屈禍患猶拾而自取此言不克訟之故

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

德與穢德彰聞閨門慙德之德同乃惡德也德乃行而有得往日之事也故以舊字言之凡人與人爭訟必舊日有懷恨不平之事有此懷恨其人之惡德藏畜于胸中必欲報復所以訟也食者吞聲不言之意中爻巽綜兌口食之象也王事者王家敵國忿爭之事如宋之與金是也變巽不果或之象也中爻離日王之象也應爻乾君亦王之象也無成者不能成功

也下民之爭訟主于怯王家之爭訟主于才以此食
舊德之柔處下民之剛强敵國則可若以此處王國
之剛强敵國是即宋之于金柔弱極矣禦侮無人稽
首稱臣安得有成○六三上有剛强之應敵陰柔自
畀故有食人舊德不與爭辯之象然應與剛猛常受
侵陵雖正亦不免危厲矣但六三含忍不報從其上
九與之相好所以終不為已害而吉也如此之人柔
順有餘而剛果不足安能成王事哉故占者乃下民

之應敵則吉或王事之應敵則無成而凶

象曰食舊德從上吉也

從上者從上九也上九剛猛六三食其舊曰剛猛侵陵之惡德相從乎彼與之相好則吉矣

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命者天命之正理也不曰理而曰命者有此象也中爻巽四變亦為巽命之象也渝變也四變中爻為震變動之象也故隨卦初爻曰渝安貞者安處

于正也復即于命者外而去其忿爭之事也變而安
貞者內而變其忿爭之心也心變則事正矣吉者雖
不能作事于謀始之先亦能改圖于有訟之後也九
二九四皆不克訟既不克矣何以訟哉葢二之訟者
險之使然也其不克者勢也知勢之不可敵故歸而
逋逃曰歸者識時勢也四之訟者剛之使然也其不
克者理也知理之不可違故復即于命曰復者明理
義也九四之復即九二之歸皆以剛居柔故能如此

人能明理義識時勢處天下之事無難矣學者宜細玩之○九四剛而不中既有訟之象以其居柔故又有復即命渝安貞之象占者如是則吉也

象曰復即命渝安貞不失也

始而欲訟不免有失今既復渝則改圖而不失矣

九五訟元吉

九五為訟之主陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也凡訟占者遇之則利見大人訟得其理而元吉矣

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理所以利見大人而元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之鞶音盤褫池尔切

或者設或也未必然之辭鞶帶大帶命服之飾又紳也男鞶革女鞶絲乾為衣又為圜帶之象也乾君在上變為兑口中爻為巽命令錫服之象也故九四曰復即命中爻離日朝日之象也離日居下卦終之象也又居三三之象也褫奪也坎為盜褫奪之象也命

服以錫有德豈有賞訟之理乃設言也極言訟不可終之意○上九有剛猛之才處訟之終窮極于訟者也故聖人言人肆其剛强窮極于訟取禍喪身乃其理也設若能勝至于受命服之賞是亦仇爭所得豈能長保故終一朝而三見褫奪也即象而占之凶可知矣

象曰以訟受服亦不足敬也

縱受亦不足敬況褫奪隨至其不可終訟也明矣

周易集註卷二